

王弼注

老子道德經

世界書局印行

老子目次

道德經上篇·····

一

道德經下篇·····

二三

經典釋文·····

五一

老子道德經上篇

華亭張氏原本
晉王弼注

一章

道可道非常道。名可名非常名。可道之道可名之名指事造形非其常也故不可道不可名也無名天地

之始。有名萬物之母。

凡有皆始於無故未形無名之時則為萬物之始及其有形有名之時則長之育之亭之毒之為其母也言道以無形無名始成萬物以始以成而

不知其所以元之又元也故常無欲以觀其妙。妙者微之極也萬物始於微而後成始於無而後生故常無欲空虛可以觀其始物之妙常有欲

以觀其徼。

徼歸終也凡有之為利必以無為用欲之所本適道而後濟故常有欲可以觀其終物之徼也

此兩者同出而異名。同

謂之元。元之又元。衆妙之門。

兩者始與母也同出者同出於元也異名所施不可同也在首則謂之始在終則謂之母元者冥也默然無有也始

母之所出也不可得而名故不可言同名曰元而言謂之元者取於不可得而謂之然也謂之然則不可以定乎一元而已則是名則失之遠矣故曰元之又元也衆妙皆從同而出故曰衆妙之門也

二章

天下皆知美之為美。斯惡已。皆知善之為善。斯不善已。故有無相生。難易相成。長短相較。高下相傾。音聲相和。前後

相隨。

笑者人心之所進樂也。惡者人心之所惡疾也。笑惡猶喜怒也。善不善猶是非也。喜怒同根是非同門。故不可得而偏舉也。此六者皆陳自然不可偏舉之明數也。

是以聖人

處無爲之事。

自然已足。爲則敷也。

行不言之教。萬物作焉而不辭。生而不

有爲而不恃。

智慧自備。爲則僞也。

功成而弗居。

夫唯弗居。是以不

去。使功在已。則功不可久也。

三章

不尚賢。使民不爭。不貴難得之貨。使民不爲盜。不見可欲。

使民心不亂。

賢猶能也。尚者嘉之名也。貴者隆之稱也。唯能是任。尚也。易爲唯用是施。貴之何爲尚賢。顯名榮過其任。爲而常校能相射。貴貨過用貪者競。趣穿窬探篋。沒命而盜。故可欲不見。

則心無所亂也。

是以聖人之治。虛其心。實其腹。

心懷智而腹懷食。虛有智而實無知也。

弱其志。強

其骨。

骨無知以幹志生事。以亂心虛則志弱也。

常使民無知無欲。

守其真也。

使夫智者不敢爲也。

智者謂知爲也。

爲無爲。則無不治。

四章

道沖而用之或不盈。淵兮似萬物之宗。挫其銳解其紛。和其光同其塵。湛兮似或存。吾不知誰之子。象帝之先。夫執一家之量者不能成國。窮力舉重不能為用。故人雖知萬物治也。治而不以二儀之道。則不能瞻也。地雖形魄。不法於天。則不能全其寧。天雖精象。不法於道。則不能保其精。沖而用之。乃不能窮。滿以造實。實來則溢。故沖而用之。又復不盈。其為無窮。亦已極矣。形雖大。不能累其體。事雖殷。不能充其量。萬物舍此而求主。主其安在乎。不亦淵兮似萬物之宗乎。銳挫而無損。紛解而不勞。和光而不奸。其體同塵而不渝。其真不亦湛兮似或存乎。地守其形德。不能過其載。天懷其象德。不能過其覆。天地莫能及之。不亦似帝之先乎。帝。天帝也。

五章

天地不仁。以萬物為芻狗。

天地任自然。無為無造。萬物自相治理。故不仁也。仁者必造立。施化有恩。有為造立。施化則物失其真。有恩有為。則物不具存。

物不具存。則不足以備載矣。地不為獸生。芻而獸食。芻不為人生。狗而人食。狗無為於萬物。而萬物各適其所。用則莫不瞻矣。若楚由己。樹未足任也。

聖人不仁。以百姓

為芻狗。

聖人與天地合其德。以百姓比芻狗也。

天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而

愈出。

橐籥。排囊也。籥。樂籥也。橐籥之中。空洞無情。無為故虛。而不得窮。屈動而不可竭。盡也。天地之中。蕩然任自然。故不可得而窮。猶若橐籥也。

多言數窮。不如守

中。

愈為之則愈失之矣。物樹其惡。事錯其言。不濟不言。不理必窮之數也。橐籥而守數。中則無窮。盡棄已任。物則莫不理。若橐籥有意於為聲也。則不足以共吹者之求也。

六章

谷神不死。是謂元牝。元牝之門。是謂天地根。縣縣若存。用之不勤。谷神谷中央無谷也。無形無影無逆無違處卑不動守靜不喪谷以之成而不見其形此至物也。處天地之根也。欲言存邪則不見其形。欲言亡邪萬物以之生。故縣縣若存也。無物不成用而不勞也。故曰用而不勤也。

七章

天長地久。天地所以能長且久者。以其不自生。自生則與物爭不。自生則物歸也。故能長生。是以聖人後其身而身先。外其身而身存。非以其無私邪。故能成其私。無私者無為於身也。身先身存故曰能成其私也。

八章

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。卑也。惡故幾於道。道無水有。故曰幾也。居善地。心善淵。與善仁。言善信。正善治。事善能。動

善時。夫唯不爭。故無尤。言人皆應於治道也

九章

持而盈之。不如其已。持謂不失德也。既不失其德。又盈之勢必傾危。故不知其已者。謂乃更不如無德無功者也。揣而稅之。不可長保。既揣末令尖。又銳之令利。勢必摧折。故不可長保也。金玉滿堂。莫之能守。不若其已富貴而驕。自遺其咎。不可長保也。功遂身退。天之道。四時更運。功成則移。

十章

載營魄抱一。能無離乎。載猶處也。營魄。人之常居處也。一人之真也。言人能處常居之宅。抱一清神。能常無離乎。則萬物自賓也。專氣致柔。能嬰兒乎。專任也。致極也。言任自然之氣。致至柔之和。能若嬰兒之無所欲乎。則物全而性得矣。絛除元覽。能無疵乎。元物之極也。言能滌除邪飾。至於極覽。能不愛民治國。能無知乎。任術以求成運數以求匿者。智也。元覽。無疵猶絕聖也。治國無以智猶棄智也。能無以智乎。則民不辟而國治之也。天門開闔。能無雌乎。天門。謂天下之所由從也。開闔。治亂之際也。雌。應而不倡。因而不為。言天門開闔。能無雌乎。則物自賓而處自安矣。明白四達。能無爲乎。言至明四達。無迷無惑。能無以爲平則物化矣。所謂道常無爲。爲侯王若能

守則萬物自化

生之

不塞其原也

畜之

不禁其性也

生而不有。爲而不恃。長而不宰。是

謂元德。

不塞其原則物自生何功之有不禁其性則物自濟何爲之特物自長足不吾宰成有德無主非元而何凡言元德皆有德而不知其主出乎幽冥

十一章

三十輻共一轂。當其無。有車之用。

轂所以能統三十輻者無也以其無能受物之故故能以實統衆也

埴埴

以爲器。當其無。有器之用。鑿戶牖以爲室。當其無。有室之用。故有之以爲利。無之以爲用。

木埴埴所以成三者而皆以無爲用也言無者有之所以爲利皆賴無以爲用也

十二章

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳騁畋獵。

令人心發狂。

爽差失也失口之用故謂之爽夫耳目口心皆順其性也不以順性命反以傷自然故曰盲聾爽狂也

難得之貨。令人行

妨。

難得之貨塞人正路故令人行妨也

是以聖人爲腹不爲目。故去彼取此。

爲腹者以物養己爲目者以物

役己故聖人不爲目也

十二章

寵辱若驚。貴大患若身。何謂寵辱若驚？寵必有辱，榮必有患，驚辱等榮，患同也。爲失之若驚，是謂寵辱若驚。下得寵辱榮患若驚，則不足以亂天下也。何謂貴大患若身？大患榮寵之屬也。生之厚必入死之地，故謂之大患也。人迷之於榮寵，返之於身，故曰大患若身也。吾所以有大患者，爲吾有身。由有其身也。及吾無身，歸之自然也。吾有何患？故貴以身爲天下，若可寄天下。無以易其身，故曰貴也。如此乃可以託天下也。愛以身爲天下，若可託天下。無物可以損其身，故曰愛也。如此乃可以寄天下也。不以寵辱榮患損易其身，然後乃可以天下付之也。

十四章

視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；搏之不得，名曰微。此三者不可致詰，故混而爲一。無狀無象，無聲無響，故能無所不通，無所不往，不得而知，更以我耳目體不知爲名，故不可致詰。混而爲一也。其上不皦，其下不昧；繩繩不可名，復歸於無物，是謂無狀。

之狀。無物之象。

欲言無邪而物由以成欲言有邪而不見其形故曰無狀之狀無物之象也

是謂惚恍。

不可得而定也

迎之不

見其首。隨之不見其後。執古之道。

以御今之有。

其有

能知古

始。是謂道紀。

無形無名者萬物之宗也雖今古不同時移俗易故莫不由乎此以成其治者也故可執古之道以御今之有上古雖遠其道存焉故雖在今可以知古始也

十五章

古之善爲士者。微妙元通。深不可識。夫唯不可識。故強爲

之容。豫焉若冬涉川。

冬之涉川豫然若欲度若不得見之貌也

猶令若畏四鄰。

四鄰合攻中央之主猶然

不知所趣向者也上德之人其端兆不可親德趣不可見亦猶此也

儼令其若容。

渙令若冰之將釋。敦令其

若樸。曠令其若谷。混令其若濁。

凡此諸若皆言其容象不可得而形名也

孰能濁以靜之

徐清。孰能安以久動之徐生。

夫晦以理物則得明濁以靜物則得清安以動物則得生此自然之道也孰能者言其難也徐者詳慎也

此道者不欲盈。

盈溢也

夫唯不盈。故能蔽不新成。

蔽覆也

十六章

致虛極。守靜篤。

言致虛物之極篤。守靜物之真正也。

萬物並作。

動作生長。

吾以觀復。

以虛靜觀其反復。凡有起於虛。

動起於靜。故萬物雖並動作。卒復歸於虛。靜是物之極篤也。

夫物芸芸。各復歸其根。

各返其所始也。

歸根曰靜。是

謂復命。復命曰常。

歸根則靜。故曰靜。靜則復命。故曰復命也。復命則得性命之常。故曰常也。

知常曰明。不知常。妄

作凶。

常之為物。不偏不彰。無皦昧之狀。溫涼之象。故曰知常曰明也。唯此復乃能包通萬物。無所不容。失此以往。則邪入乎分。則物離其分。故曰不知常則妄作凶也。

知常容。無所不

容乃公。

無所不包。通則乃至於蕩然公平也。

公乃王。

蕩然公平。則乃至於無所不周。普則乃。

王乃天。

與天合德。體道大通。則乃至於極虛無也。

道乃久。

窮極虛無。得道之常。沒身不死。

無之為物。水火不能害。金石不能殘。用之於心。則虎兇無所提。

其齒角兵戈無所容。其鋒刃何危殆之有乎。

十七章

太上下知有之。

太上謂大人也。大人在上。故曰太上。大人在上。居無為之事。行不言之教。萬物作焉而不為始。故下知有之。而已言從上也。

其次親而

譽之。

不能以無為居。事不言為教。立善行施。使下得親而譽之也。

其次畏之。

不復能以恩仁令物。而賴威權也。

其次侮之。

以督治國。下知避之。其令不從。故曰侮之也。

信不足。焉有不信焉。

夫御體失性。則疾病生。輔物失真。則疵釁作。信不足。焉則有不信。此自然之道也。已處不足。非

智之所齊也

悠兮其貴言。功成事遂，百姓皆謂我自然。自然其端兆不可得而見也其意趣不可得

得而親也無物可以易其言必有應故曰悠兮其貴言也居無為之事行不言之教不以形立物故功成事遂而百姓不知其所以然也

十八章

大道廢，有仁義。

失無為之事更以施慧立管道進物也

慧智出，有大僞。

行術用明以察姦僞趣觀形見物知避之故智慧出則大

僞生也

六親不和，有孝慈。國家昏亂，有忠臣。

甚美之名生於大惡所謂美惡同門大親父子兄弟夫婦也若六親自和

國家自治則孝慈忠臣不知其所在矣魚相忘於江湖之道則相濡之德生也

十九章

絕聖棄智，民利百倍。絕仁棄義，民復孝慈。絕巧棄利，盜賊

無有。此三者以為文不足，故令有所屬。見素抱樸，少私寡

欲。聖智才之善也仁義人之善也巧利用之善也而直云絕文甚不足不令之有所屬無以見其指故曰此三者以為文而未足故令人有所屬屬之於素樸寡欲

二十章

絕學無憂。唯之與阿。相去幾何。善之與惡。相去若何。人之

所畏。不可不畏。

下篇為學者日益為道者日損然則學求益所能而進其智者也若將無欲而足何求於益不知而中何求於進夫燕雀有匹鳩鵲有仇寒鄉之民必知飭糗自然已足

益之則憂故續晷之足何異截鶴之脛長壽而進何異畏刑唯阿美惡相去何若故人之所畏吾亦畏焉未敢恃之以為用也

荒令其未央哉。歎與俗相返之遠也眾人

熙熙如享太牢。如春登臺。

眾人迷於美進惑於榮利欲進心競故熙熙如享太牢如春登臺也

我獨泊兮其

未兆如嬰兒之未孩。

言我廓然無形之可名無兆之可舉如嬰兒之未能孩也

儼儼兮若無所歸。若無所宅

眾人皆有餘而我獨若遺。

眾人無不有懷有志盈溢胸心故曰皆有餘也我獨廓然無為無欲若遺失之也

我愚人之

心也哉。

絕愚之人心無所別析意無所好欲猶然其情不可觀我頽然若此也

沌沌兮。

無所別析不可為明

俗人昭昭。

耀其光也我獨

昏昏。俗人察察。

分別別析也

我獨悶悶。澹兮其若海。

情不可觀

颺兮若無

止。

無所繫繫

眾人皆有以。

以用也皆欲有所施用也

而我獨頑似鄙。

無所欲為悶悶昏昏若無所識故曰頑且鄙也

我獨

異於人而貴食母。

食母生之本也人者皆棄生民之本貴末飾之華故曰我獨欲異於人

二十一章

孔德之容。惟道是從。

孔空也。惟以空為德。然後乃能動作從道。

道之為物。惟恍惟惚。

恍惚無形。

惚兮恍兮。

其中有象。

恍兮惚兮。

其中有物。

以無形始物不繫成物萬物以始以成而不知其所以然故曰

恍兮惚兮惚兮恍兮其中有象也

窈兮冥兮。其中有精。

窈冥深遠之歎深遠不可得而見然而萬物由之其可得見以定其真故曰窈兮冥兮其中有精也

其精甚真。其中有信。

信信驗也物反窈冥則真精之極得萬物之性定故曰其精甚真其中有信也

自古及今。其名

不去。

至真之極不可得名無名則是其名也自古及今無不由此而成故曰自古及今其名不去也

以閱衆甫。

衆甫物之始也以無名說萬物始也

吾何以

知衆甫之狀哉。以此。

此上之所云也言吾何以知萬物之始於無哉以此知之也

二十二章

曲則全。

不自見其明則全也

枉則直。

不自是則其是彰也

窪則盈。

不自伐則其功有也

敝則新。

不自矜則其德長也

少則

得多。則惑。

自然之道亦猶樹也轉多轉遠其根轉少轉得其本多則遠其真故曰惑也少則得其本故曰得也

是以聖人抱一為天

下式。

一少之極也式猶則之也

不自見。

故明。

不自是。

故彰。

不自伐。

故有功。不

自矜。故長。夫唯不爭。故天下莫能與之爭。古之所謂曲則

全者。豈虛言哉。誠全而歸之。

二十二章

希言自然。

聽之不聞名曰希。下章言道之出言淡兮其無味也。視之不足見聽之不足聞。然則無味不足聽之言。乃是自然之至言也。

故飄風不終朝。

驟雨不終日。孰爲此者。天地。天地尚不能久。而況於人乎。

言暴疾美與不長也。

故從事於道者。道者同於道。

從事謂舉動從事於道者也。道以無形無爲成。濟萬物故從事於道者以無爲爲君。不言爲教。

縣縣若存而物得其真與道同體故曰同於道。

德者同於德。得少也。少則得故曰得也行得則與得同體故曰同於得也。

失者同於失。

失累多也。

累多則失故曰失也行失則與失同體故曰同於失也。

同於道者。道亦樂得之。同於德者。德亦樂

得之。同於失者。失亦樂得之。

言隨行其所故同而應之。

信不足焉。有不信

焉。

忠信不足於下焉有不信焉。

二十四章

企者不立。

物尙進則失安故曰企者不立。

跨者不行。自見者不明。自是者不彰。自

伐者無功。自矜者不長。其在道也。曰餘食贅行。其唯於道而論之若
也本雖美更可藏也本雖有功而自伐之故更為贅者也物或惡之。故有道者不處。

二十五章

有物混成。先天地生。曰混然不可得而知而萬物由之以成故寂兮寥兮。獨立

不改。寂寥無形體也無物之匹故曰獨立周行而不殆。可以為天下母。周行無所

始能生全大形也故吾不知其名。名以定形混成無形不可得而定故曰不知其名也字之曰道。夫名以定形字以稱

可以為天下母也強為之名曰大。吾所以字之曰道者取其可言之稱最大也責其字定之所由

不由也是混成之中大曰逝。逝行也不守一大體而已逝曰遠。遠曰反。遠極也周無所不窮極不偏於一逝

曰反故道大。天大。地大。王亦大。天地之性人為貴而王是人之主也雖不域中有

四大。四大道天地王也凡物有稱有名則非其極也言道則有所由有所由然後謂之為道然則是道稱中之

四大。大也不若無稱之大也無稱不可得而名曰域也道天地王皆在乎無稱之內故曰域中有四大者也而王居其一焉。處人主之大也人法地。地法天。天法道。道法自然。法謂法則也人

不違地乃得全安法地也。地不違天乃得全載法天也。天不違道乃得全履法道也。道不違自然乃得其性。法自然者在方而法方在圓而法圓於自然無所違也。自然者無稱之言。窮極之辭也。用智不及無知而形曉不及精象精象不及無形有儀不及無儀故轉相法也。道順自然天故資焉。天法於道地故則焉。地法於天人故象焉。所以為主其一之者主也。

二十六章

重爲輕根。靜爲躁君。

凡物輕不能載重小不能鎮大不行者使行不動者制動是以重必爲輕根靜必爲躁君也。

是以聖人終

日行不離輜重。

以重爲本故不離。

雖有榮觀燕處超然。

不以經心也。

奈何萬乘

之主而以身輕天下。輕則失本。躁則失君。

輕不鎮重也失本爲喪身也失君爲失君位也。

二十七章

善行無轍迹。

順自然而行不造不始故物得至而無轍迹也。

善言無瑕譏。

順物之性不別不析故無瑕譏可得其門也。

善數不

用籌策。

因物之數不假形也。

善閉無關楗而不可開。善結無繩約而不可

解。

因物自然不設不施故不用關楗繩約而不可開解也此五者皆言不造不施因物之性不以形制物也。

是以聖人常善救人。故無棄

人。

聖人不立形名以檢於物不造進向以殊棄不肖輔萬物之自然而不爲始故曰無棄人也不尙賢能則民不爭不貴難得之貨則民不爲盜不見可欲則民心不亂常使民心無欲無惑則無棄人矣。

救物。故無棄物。是謂襲明。故善人者不善人之師。寧善以師不善故謂之師矣。不善人者善人之資。資取也。善人以善齊不善以善棄不善也。故不善人善人之所取也。不貴其師。不愛其資。雖智大迷。雖有其智。自任其智。不因物於其道。必失。故曰雖智大迷。是謂要妙。

二十八章

知其雄。守其雌。爲天下谿。爲天下谿。常德不離。復歸於嬰兒。雄先之屬雌後之屬也。知爲天下之先也。必後也。是以聖人後其身而身先也。谿不求物而物自歸之。嬰兒不用智而合自然之智。知其白。守其黑。爲天下式。式模也。爲天下式。常德不忒。忒差也。復歸於無極。不可窮也。知其榮。守其辱。爲天下谷。爲天下谷。常德乃足。復歸於樸。此三者言常反終後乃德全其所處也。下樸散則爲器。聖人用之。則爲官長。樸真也。真散則百行出殊類生若器也。聖人因其分散。故爲之立官長。以善爲師。不善爲資。移風易俗。復使歸於一也。故大制不割。大制者以天下之心爲心。故無割也。

二十九章

將欲取天下而爲之。吾見其不得已。天下神器。神無形無方也。器合
之神不可爲也。爲者敗之。執者失之。萬物以自然爲性。故可因而不可爲也。可通而
往來而執之故物或行或隨。或歔或吹。或強或羸。或挫或隳。是
故必失矣以聖人去甚去奢去泰。凡此諸或言物事逆順反覆不施爲執割也。聖人達自然之至。暢萬
而物性自得之也

三十章

以道佐人主者。不以兵強天下。以道佐人主。尙不可以兵強其事好還。

爲始者務欲立功生事而有道者務欲還反無爲故云其事好還也

師之所處。荆棘生焉。大軍之後。必有凶

年。言師凶害之物也。無有所濟必有所傷。賊害人民。殘荒田畝。故曰荆棘生焉。

善有果而已。不敢以取強。果猶濟也。言善

難而已矣。不以兵力取強於天下也。

果而勿矜。果而勿伐。果而勿驕。吾不以師道爲尙不得已而用何矜驕之有也。果

而不得已。果而勿強。言用兵雖趣功果濟難然時故不得已當復物壯則老。是

謂不道。不道早已。

壯武力暴興喻以兵強於天下者也。飄風不終朝驟雨不終日故暴興必不道早已也。

三十一章

夫佳兵者不祥之器。物或惡之。故有道者不處。君子居則貴左。用兵則貴右。兵者不祥之器。非君子之器。不得已而用之。恬淡爲上。勝而不美。而美之者。是樂殺人。夫樂殺人者。則不可以得志於天下矣。吉事尙左。凶事尙右。偏將軍居左。上將軍居右。言以喪禮處之。殺人之衆。以哀悲泣之。戰勝以喪禮處之。

三十二章

道常無名。樸雖小。天下莫能臣也。侯王若能守之。萬物將

自賓。

道無形不繫常不可名以無名爲常。故曰道常無名也。樸之爲物以無爲心也。亦無名。故將得道莫若守樸。夫智者可以能臣也。勇者可以武使也。巧者可以事役也。力者可以重任也。樸之爲物儼然不偏。近於

無有故曰莫能臣也。抱樸無為不以物累其真。不以欲害其神。則物自賓而道自得也。

天地相合。以降甘露。民莫之令而

自均。

言天地相合則甘露不求而自降。我守其真性無為則民不令而自均也。

始制有名。名亦既有。夫亦將知止。

知止可以不殆。

始制謂樸散始為官長之時也。始制官長不可不立名分以定尊卑。故始制有名也。過此以往將爭。雖刀之未故曰名亦既有。夫亦將知止也。遂任名以號物則失治之

母也。故知止所以不殆也。

譬道之在天下。猶川谷之於江海。

天下者不令而自均。不求而自得。故曰猶川谷之與江海也。

三十三章

知人者智。自知者明。

知人者智而已矣。未若自知者超智之上也。

勝人者有力。自勝者強。

勝人者有力而已矣。未若自勝者無物以損其力。用其智於人未若用其智於己也。用其力於人未若用其力於己也。明用於己則物無避焉。力用於己則物無改焉。

知足者富。

知足自不強行者有志。勤能行之其志必獲。

不失其所者久。

以明自察量力行不

死而

不亡者壽。

雖死而以為生之道不亡乃得全其壽。身沒而道猶存。況身存而道不卒乎。

三十四章

大道汜兮其可左右。

言道汜濫無所不適可左右。下周旋而用則無所不至也。

萬物恃之而生而不

辭。功成不名有。

衣養萬物而不為主。常無欲。可名於小。

萬物皆由

道而生既生而不知其所由故天下常無欲之時萬物各得其所若道無施於物故名於小矣。

萬物歸焉而不為主。可名爲大。

萬物皆歸

之以生而力使不知其所由此不爲小故復可名於大矣。

以其終不自爲大。故能成其大。

爲大於其細圖難於其易

三十五章

執大象。天下往。

大象。天象之母也。不蹇不溫不涼。故能包統萬物無所犯傷。主若執之則天下往也。

往而不害。安平太。

無形無識

不偏不彰。故萬物得往而不害妨也。

樂與餌。過客止。道之出口。淡乎其無味。視之不

足見。聽之不足聞。用之不足既。

言道之深。大人聞道之言。乃更不如樂與餌。應時感悅人心也。樂與餌則能令過客止。而道之出言淡然。

無味視之不足見。則不足以悅其目。聽之不足聞。則不足以娛其耳。若無所中然。乃用之不可窮極也。

三十六章

將欲歛之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲廢之。必固

興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。將欲除強梁去暴亂當以此四者因物之性令其自斂不假刑為大以除將物也故
曰微明也足其張令之足而又求其張則聚所斂也與其張之不足而致其求張者愈益而已反危柔弱勝剛強。魚不可脫於淵。國
之利器不可以示人。利器利國之器也唯因物之性不假刑以理物器不可親而物各得其所則國之利器也示人者任刑也刑以利國則失矣魚脫於淵則必見失矣
利國器而立刑以示人亦必失也

三十七章

道常無爲。順自然也而無不爲。萬物無不由為以治以成之也侯王若能守之。萬物將自
化。化而欲作。吾將鎮之以無名之樸。化而欲作欲成也吾將鎮之無名之樸不為主也無名之
樸。夫亦將無欲。無欲競也不欲以靜。天下將自定。

老子道德經下篇

華亭張氏原本
晉王弼注

三十八章

上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。上德無爲而無以爲。下德爲之而有以爲。上仁爲之而無以爲。上義爲之而有以爲。上禮爲之而莫之應。則攘臂而扔之。故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。夫禮者。忠信之薄。而亂之首。前識者。道之華。而愚之始。是以大丈夫處其厚。不居其薄。處其實。不居其華。故去彼取此。

德者得也。常得而無喪利而無害。故以德爲名。焉何以得德。由乎道也。何以盡德。以無爲用。以無爲用。則莫不載也。故物無焉。則無物不經。有焉。則不足以免其生。是以天地雖廣。以無爲心。聖王雖大。以虛爲主。故曰。以復而視。則天地之心見。至日而思之。則先王之至親也。故滅其私。而無其身。則四海莫不瞻遠近。莫不至。殊其己。而有其心。則一體不能自全。肌骨不能相容。是以上德之人。唯道是用。不德其德。無執無用。故能有德。而無不爲。不求而得。不爲而成。故雖有德。而無德名也。下德求而得之。爲而成之。則立善以治物。故德名有焉。求而得之。必有失焉。爲而成之。必有敗焉。善名生。則有不善應焉。故下德爲之。而有以爲也。無以爲者。無所徧爲也。凡不能無爲而爲之者。皆下德也。仁義禮節是也。將明德之上下。

輒舉下德以對上德至於無以為極下德下之量上仁是也足及於無以為而猶為之焉為之而無以為故有為為之患矣本在無為母在無名棄本捨母而適其子功雖大焉必有不濟各雖美焉僞亦必生不能不為而成不與而治則乃為之故有宏普博施仁愛之者而愛之無所偏私故上仁為之而無以為也愛不能兼則有抑抗正真而義理之者忿枉祐真助彼攻此物事而有以心為矣故上義為之而有以為也直不能篤則有游飾修文禮敬之者尙好修敬校實往來則不對之閒忿怒生焉故上德為之而莫之應則攘臂而扔之夫大之極也其唯道乎自此已往豈足尊哉故雖盛業大富而有萬物猶各得其德雖貴以無為用不能捨無以為體也不能捨無以為體則失其為大矣所謂失道而後德也以無為用德其母故能已不勞焉而物無不理下此已往則失用之母不能無為而貴博施不能博施而貴正直不能正直而貴飾敬所謂失德而後仁失仁而後義失義而後禮也夫禮也所始首於忠信不篤通簡不陽實備於表機微爭制夫仁義發於內為之猶僞況務外飾而可久乎故夫禮者忠信之薄而亂之首也前識者前人而識也即下德之倫也竭其聰明以為前識役其智力以營庶事雖德其情姦巧彌密雖豐其譽愈喪篤實勞而事昏務而治藏雖竭聖智而民愈害舍己任物則無為而泰守夫素樸則不順典制聽彼所獲棄此所守識道之華而愚之首故苟得其為功之母則萬物作焉而不辭也萬物存焉而不勞也用不以形御不以名故名仁義可顯禮敬可彰也夫載之以大道鎮之以無名則物無所尙志無所營各任其真事用其誠則仁德厚焉行義正焉禮敬清焉棄其所載舍其所生用其成形役其聰明仁則誠焉義其競焉禮其爭焉故仁德之厚非用仁之所能也行義之正非用義之所成也禮敬之清非用禮之所濟也載之以道統之以母故顯之而無所尙彰之而無所競用夫無名故名以篤焉用夫無形故形以成焉守母以存其子崇本以舉其末則形名俱有而邪不生大笑配天而華不作故母不可遠本不可失仁義母之所生非可以為母形器匠之所成非可以為匠也捨其母而用其子棄其本而適其末名則有所分形則有所止雖極其大必有不周雖盛其美必有患憂功在為之豈足處也

三十九章

昔之得一者。

昔始也一數之始而物之極也各是一物之生所以為主也物皆各得此一以成既成而舍以居成居成則失其母故皆裂發歇竭滅厥也

天得一

以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下貞。其致之。

各以其一致此清寧靈盈生貞

天無以清。將恐

裂。

用一以致清耳。非用清以清也。守一則清不失。用清則恐裂也。故爲功之母。不可舍也。是以皆無用其功。恐喪其本也。

地無以寧。將恐發。神無

以靈。將恐歇。谷無以盈。將恐竭。萬物無以生。將恐滅。侯王

無以貴。高將恐蹶。故貴以賤爲本。高以下爲基。是以侯王

自謂孤寡不穀。此非以賤爲本邪。非乎。故致數輿無輿。不

欲碌碌如玉。珞珞如石。

清不能爲清。盈不能爲盈。皆有其母以存其形。故清不足貴。盈不足多。貴在其母而母無貴形。貴乃以賤爲本。高乃以下爲基。故致數輿。

乃無輿也。玉石碌珞珞。珞體盡於形。故不欲也。

四十章

反者道之動。

高以下爲基。貴以賤爲本。有以無爲用。此其反也。動皆知其所無。則物通矣。故曰反者道之動也。

弱者道之用。

柔弱同通。不可窮極。

天下萬物生於有。有生於無。

天下之物皆以有爲生。有之所始。以無爲本。將欲全有。必反於無也。

四十一章

上士聞道勤而行之也。中士聞道若存若亡。下士聞道大

笑之。不笑不足以爲道。故建言有之。建猶明道若昧。不耀進道

若退。後其身而身先。外其身而身存。夷道若類。以割物其平不見乃更反若類。上德若谷。不德其德

大白若辱。知其白守其黑。廣德若不足。廣德不盈。建德若偷。偷匹也。建德者

不施故若偷。質真若渝。質真者不矜其真故渝。大方無隅。方而不割。大器晚成。大器成天下

必晚成也。大音希聲。聽之不聞名曰希。不可得聞之音也。有聲則有分。有分則有

不溫則炎。不炎則寒。道隱無名。夫唯道善貸且成。凡此諸善皆是道之所成也。在象則

而大音希聲。物以之成而不見其成。形故隱而無名也。貸之非唯供其乏而已。一貸

之則足以永終其德。故曰善貸也。成之不如樸匠之裁。無物而不濟其形。故曰善成。

四十二章

道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。沖氣

以爲和。人之所惡。唯孤寡不穀。而王公以爲稱。故物或損之而益。或益之而損。萬物萬形其歸一也何由致一由於無也由無乃一一可謂無已謂之一豈得無言乎有言有一非二如何有一有二遂生乎三從無之有數盡乎斯過此以往非道之流故萬物之生吾知其主雖有萬形沖氣一焉百姓有心異國殊風而得一者王侯主焉以一爲主一何可舍愈多愈遠損則近之損之至盡乃得其極既謂之一猶乃至三況本不一而道可近乎損之而益豈也人之所教。我亦教之。我之非強使人從之也而用夫自然舉其至理順之必吉違之必凶故人相教違之自取其凶也亦如我之教人勿違之也強梁者不得其死。吾將以爲教父。強梁則必不得其死人相教爲強梁則必如我之教人不當爲強梁也舉其強梁不得其死以教邪若云順吾教之必吉也故得其違教之徒適可以爲教父也

四十三章

天下之至柔。馳騁天下之至堅。氣無所不入水無所不出於經無有入無閒。吾是以知無爲之有益。虛無柔弱無所不通無有不可窮至柔不可折以此推之故知無爲之有益也不言之教。無爲之益。天下希及之。

四十四章

名與身孰親。

尙名好高其身必疏。

身與貨孰多。

貪貨無厭其身必少。

得與亡孰病。

得多利而亡其身何者為病也。

是故甚愛必大費。多藏必厚亡。

甚愛不與物通多藏不與物散求之者多攻之者衆為物所病故大費厚亡也。

知足

不辱。知止不殆。可以長久。

四十五章

大成若缺。其用不弊。

隨物而成不為一象故若缺也。

大盈若沖。其用不窮。

大盈充足隨物而與無所愛矜。

故若沖也。

大直若屈。

隨物而直直不在一故若屈也。

大巧若拙。

大巧因自然以成器不造為異端故若拙也。

大辯若訥。

大辯因物而言。

已無所造故若訥也。

躁勝寒。靜勝熱。

清靜為天下正。

躁罷然後勝寒靜無為以勝熱以此推之則清靜為天下正也。靜則全物之真躁則

犯物之性故惟清靜乃得如上諸大也。

四十六章

天下有道。卻走馬以糞。

天下有道知足知止無求於外各修其內而已故卻走馬以治田糞也。

天下無道。戎馬

生於郊。

貪欲無厭不修其內各求於外故戎馬生於郊也。

禍莫大於不知足。咎莫大於欲得。故

知足之足常足矣。

四十七章

不出戶。知天下。不關牖。見天道。事有宗而物有主途雖殊而同歸也慮雖百而其致一也道有大常理有大致執古之道可以御今雖處

於今可以知古始故不出戶關牖而可知也

其出彌遠其知彌少。無在於一而求之於衆也道視之不可見聽之不可聞搏之不可得如其知之不須出戶若其

不知出愈遠愈迷也是以聖人不行而知。不見而名。得物之致故雖不行而處可知也識物之宗故雖不見而是非之理可得而名也

不爲而成。明物之性因之而已故雖不爲而使之成矣

四十八章

爲學日益。務欲進其所能益其所習爲道日損。務欲反虛無也損之又損。以至於無爲。

無爲而無不爲。有爲則有所失故無爲乃無所不爲也取天下常以無事。動常因也及其有事。

自己造也不足以取天下。失統本也

四十九章

聖人無常心。以百姓心爲心。動常善者吾善之。不善者吾亦

善之。各因其用則德善。無棄人也信者吾信之。不信者吾亦信之。德信。

聖人在天下。歛歛爲天下。渾其心。聰明聖人皆孩之。皆使和而無欲

地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能者能者與之資者取之能大則大資貴則貴物有其宗事有其主如此則可

莫施充目而不懼於欺難續塞耳而無戚於慢又何為勞一身之聰明以察百姓之情哉夫以明察物物亦競以其

明應之以不信察物物亦競以其不信應之夫天下之心不必同其所應不敢異則莫肯用其情矣甚矣害之大也

塞其徑路攻其幽宅則萬物失其自然百姓喪其手足爲亂於上魚亂於下是以聖人之於天下歛歛焉心無所主

也爲天下渾心焉意無所適莫也無所察焉百姓何避無所求焉百姓何應無應則莫不用其情矣人無爲舍

五十章

出生入死。出生地入死地生之徒十有三。死之徒十有三。人之生。動

之死地亦十有三。夫何故。以其生之厚。蓋聞善攝生者。

陸行不遇兕虎。入軍不被甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。十有三擒云。十分有三。取甘死之道。全死之極。亦十分有三耳。而民生之厚。更之無生之地。焉。善攝生者。無以生為。生故無死地也。器之害者。莫甚乎戈兵。獸之害者。莫甚乎兕虎。而令兵戈無所容其鋒。刃虎兕無所措其爪。角斯誠不以欲累其身者也。何死地之有乎。夫舛蟪以罅為。饑而鑿穴。其中鷹鷂以山為。卑而增巢。其上鳩鵲不能及。網罟不能到。可謂處於無死地矣。然而卒以甘餌。乃入於無生之地。豈非生之厚乎。故物苟不以求離其本。不以欲淪其真。雖入軍而不害。陸行而不可犯也。赤子之可則而貴信矣。

五十一章

道生之。德畜之。物形之。勢成之。

物生而後畜。畜而後形。形而後成。何由而生。道也。何由而畜。德也。何由而形。物也。何使而成。勢也。唯因也。

故能無物而不形。唯勢也。故能無物而不成。凡物之所以生。功之所以成。皆有所由。有所由焉。則莫不由乎道也。故推而極之。亦至道也。隨其所因。故各有稱焉。

是以萬物莫不

尊道而貴德。

道者。物之所由也。德者。物之所得也。由之乃得。故曰。不得不失。尊之則害。不得不貴也。

道之尊。德之貴。夫莫

之命而常自然。

命並作。爵。

故道生之。德畜之。長之育之。亭之毒之。

養之覆之。

謂成其實。各得其庇蔭。不傷其體矣。

生而不有。為而不恃。

為而不有。

長而不宰。是

謂元德。有德而不知其主也出乎幽冥是以謂之元德也

五十二章

天下有始。以爲天下母。既得其母。以知其子。既知其子。復

守其母。沒身不殆。母本也。子末也。得本以知末。不捨本以逐末也。塞其兌。閉其門。兌。事欲之所由生。門。事欲之所由從也。

終身不勤。無事。永遠故終身不勤也。開其兌。濟其事。終身不救。不閉其原而濟其事。故雖終身不救。見

小曰明。守柔曰強。為治之功不在大。見大不明。見小乃明。守強不強。守柔乃強也。用其光。顯道以去民迷。復歸其明。

不明察也。無遺身殃。是爲習常。道之常也。

五十三章

使我介然有知。行於大道。唯施是畏。言若使我可介然有知。行大道於天下。唯施為之是畏也。大道

甚夷。而民好徑。言大道蕩然正平。而民猶尚舍之。而不由好從邪徑。況復施為以塞大道之中乎。故曰大道甚夷。而民好徑。朝甚除。朝。宮室也。除。潔好也。

田甚蕪。倉甚虛。朝甚除。則田甚蕪。倉甚虛。設一而衆害生也。服文綵。帶利劍。厭飲食。財貨

有餘是謂盜夸。非道也哉。

凡物不以其道得之則皆邪也。邪則盜也。夸而不以其道得之竊位也。故舉非道以明非道則皆盜夸也。

五十四章

善建者不拔。

固其根而後譬其未故不拔也。

善抱者不脫。

不貪於多齊其所能故不脫也。

子孫以祭祀不

輟。

子孫傳此道以祭祀則不輟也。

修之於身其德乃真。修之於家其德乃餘。

以身及人也。修之身

則真修之家則有餘修之不廢所施轉大

修之於鄉其德乃長。修之於國其德乃豐。修之

於天下其德乃普。故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以國

觀國。

彼皆然也。

以天下觀天下。

以天下百姓心觀天下之道也。天下之道逆順吉凶亦皆如人之道也。

吾何以知天下

然哉。以此。

此上之所云也。言吾何以得知天下乎。察己以知之不求於外也。所謂不出戶以知天下者也。

五十五章

含德之厚比於赤子。蜂虿虺蛇不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。

赤子無求無欲不犯衆物故毒蟲之物無犯之人也。含德之厚者不犯於物故無物以損其全也。

骨弱筋柔而握固。

以柔弱之故故握能周固。

未知

牝牡之合而全作。

作長也。無物以損其身，故能全長也。言含德之厚者，無物可以損其德，淪其真，柔弱不爭而不摧折，皆若此也。

精之至也。

終日號而不嘎。

無爭欲之心，故終日出聲而不嘎也。

和之至也。知和曰常。

物以和為常，故知和則得常也。

常曰明。

不微不昧，不溫不涼，此常也。無形不可得而見，曰明也。

益生曰祥。

生不可益，益之則天也。

心使氣曰強。

心宜無有

使氣則強物壯則老，謂之不道，不道早已。

五十六章

知者不言。

因自然也。

言者不知。

造事端也。

塞其兌，閉其門，挫其銳。

含守質也。解其

分。

除爭原也。

和其光。

無所特顯，則物無所偏爭也。

同其塵。

無所特賤，則物無所偏恥也。

是謂元同，故不可得

而親，不可得而疏。

可得而親，則可得而疏也。

不可得而利，不可得而害。

可得而利，則可得而害也。

害也。

不可得而貴，不可得而賤。

可得而貴，則可得而賤也。

故為天下貴。

無物可以加之也。

五十七章

以正治國，以奇用兵，以無事取天下。

以道治國，則國平；以正治國，則奇正起也。以無事，則能取天下也。上章云：其取天下也。

者常以無事及其有事又不足以取天下也故以正治國則不足以取天下而以奇用兵也夫
以道治國崇本以息末以正治國立辟以攻末本不立而未幾民無所及故必至於奇用兵也
其然哉以此天下多忌諱而民彌貧民多利器國家滋昏
利器凡所以利己之器也民強則國家弱
人多伎巧奇物滋起民多智慧則巧偽生巧偽生則邪事起法令滋彰盜賊
多有立正欲以息邪而奇兵用多忌諱欲以恥貧而民彌貧利器欲以強國者也而國愈昏多皆舍本以治末故以致此也故聖人云我無爲而
民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民
自樸上之所欲民從之速也我之所欲唯無欲而民亦無欲而自樸也此四者崇本以息末也

五十八章

其政悶悶其民淳淳言善治政者無形無名無事無政可舉悶悶然卒至於大治故曰其政悶悶也其民無所爭競寬大淳淳故曰其民淳淳也其政
察察其民缺缺立刑名明賞罰以檢姦僞故曰察察也殊類分析民懷爭競故曰其民缺缺禍兮福之所倚福兮
禍之所伏孰知其極其無正言誰知善治之極乎唯無可正舉無可形名悶悶然而天下大化是其極也正復爲
奇以正治國則便復以奇用兵矣故曰正復爲奇善復爲妖立善以和萬物則便復有妖之患也人之迷其日固久言人之迷

惑失道固久矣。不可便正。善治以責。

是以聖人方而不割。

以方導物舍去其邪。不以方割物。所謂大方無隅。

廉而不劌。

廉清也。

劌傷也。以清廉清民令去其邪。令去其奸。不以清廉劌傷於物也。

直而不肆。

以直導物令去其僻。而不以直激拂於物也。所謂大直若屈也。

光而不耀。

以光鑑其

所以迷不以光照求其隱隱也。所謂明道若昧也。此皆崇本以息末。不攻而使復之也。

五十九章

治人事天莫若嗇。

莫若儉。莫過也。嗇農夫農人之治田務。去其殊類。歸於齊一也。全其自然。不急其荒。病除其所以荒。病上承天命。下綏百姓。莫過於此。

夫唯

嗇。是謂早服。

早服。常也。

早服。謂之重積德。

唯重積德。不欲絕遠。然後乃能使早服。其常故曰早服。謂之重積德者也。

重積

德。則無不克。

無不克。則莫知其極。道無窮也。

莫知其極。可以有國。

以有窮而莅國。非能有國也。

有國之母。可以長久。

國之所以安。謂之母。重積德是唯圖其根。然後營末乃得其終也。

是謂深根

固抵。長生久視之道。

六十章

治大國若烹小鮮。

不擾也。躁則多害。靜則全真。故其國彌大。而其主彌靜。然後乃能廣得衆心矣。

以道莅天下。其鬼

不神。治大國則若烹小鮮以道。莅天下則其鬼不神也。非其鬼不神。其神不傷人。神不害自然也。物守自然則神無所加。神無所加則不知神之。為神也。非其神不傷人。聖人亦不傷人。道治則神不傷人。神不傷人則不知神之。為神道治則聖人亦不傷人。聖人不傷人則不知聖人之為聖也。猶云不知神之為神亦不知聖人之為聖也。夫恃威網以使物者治之衰也。使不知神聖之為神聖道之極也。夫兩不相傷。故德交歸焉。神不傷人。聖人亦不傷人。聖人不傷人。神亦不傷人。故曰兩不相傷也。神聖合道交歸之也。

六十一章

大國者下流。

江海居大而處下則百川流之。大國居大而處下則天下流之。故曰大國下流也。

天下之交。

天下所歸會也。

天下之

牝。

靜而不求物。自歸之也。

牝常以靜勝牡。以靜為下。

以其靜故能為下也。牝雖也。雄躁動貪欲。雖常以靜故能勝雄也。以其靜復能為下。

故物歸之也。

故大國以下小國。

大國以下猶云以大國下小國。

則取小國。

小國則附之。

小國以下

大國。則取大國。

大國納之也。

故或下以取。或下而取。

言唯修卑下然後乃各得其所。

大國

不過欲兼畜人。小國不過欲入事人。夫兩者各得其所欲。

大者宜為下。

小國修下自全而已。不能令天下歸之。大國修下則天下歸之。故曰各得其所欲。則大者宜為下也。

六十二章

道者萬物之奧。

奧猶曖也可得庇蔭之辭

善人之寶。

寶以爲用也

不善人之所保。

保以全也

美言可以市。尊行可以加人。

言道無所不先物無有貴於此也。雖有珍寶璧馬無以匹之美言之則可以奪衆貨之賈。故曰美言可以市也。尊行

之則千里之外應之故曰可以加於人也

人之不善。何棄之有。

不善當保道以免放

故立天子。置三公。

言以尊行

也

雖有拱璧以先駟馬。不如坐進此道。

此道上之所云也。言故立天子置三公。尊其位重其人。所以爲道也。物無

有貴於此者。故雖有拱抱寶璧以先駟馬而進之。不如坐而進此道也。

古之所以貴此道者何。不曰以求得有

罪以免邪。故爲天下貴。

以求則得求以免則得免無所而不施故爲天下貴也

六十三章

爲無爲。事無事。味無味。

以無爲爲居以不言爲教以恬淡爲味治之極也

大小多少。報怨以德。

小怨則不足以報大怨則天下之所欲誅順天下之所同者德也

圖難於其易。爲大於其細。天下難事。必

作於易。天下大事。必作於細。是以聖人終不爲大。故能成

其大。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人猶難之。以聖人之才猶尚難於細易。況非聖人之才而欲忽於此乎。故曰猶難之也。故終無難矣。

六十四章

其安易持。其未兆易謀。以其安不忘危。持之不忘亡。謀之無功之勢。故曰易也。其脆易泮。其微易

散。雖失無入。有以其微脆之故。未足以興大功。故易也。此四者皆說慎終也。不可以無之。故而不持。不可以微之。故而不散。而弗持則生有焉。微而不散則生大焉。故慮終之患。如始之禍。則無敗事。爲之

於未有。謂其安未兆也。治之於未亂。謂微脆也。合抱之木。生於毫末。九層之

臺。起於累土。千里之行。始於足下。爲者敗之。執者失之。當以慎終除微。慎微除亂。而以施爲治之形名。執之反生事。原巧辟滋。作故敗失也。

是以聖人無爲。故無敗。無執。故無失。民

之從事。常於幾成而敗之。不慎終也。慎終如始。則無敗事。是以聖

人欲不欲。不貴難得之貨。好欲雖微。爭尙爲之。與難得之貨。雖細。貪盜爲之起也。學不學。復衆人

之所過。不學而能者。自然也。喻於不學者。過也。故學不學。以復衆人之過。以輔萬物之自然。而不敢爲。

六十五章

古之善爲道者。非以明民。將以愚之。

明謂多見巧詐蔽其樸也。愚謂無知守真順自然也。

民之難

治。以其智多。

多智巧詐故難治也。

故以智治國。國之賊。

智猶治也。以智而治國所以謂之賊者。故謂之智也。民之難治以其多智。

也。當務塞兌閉門。令無知。無欲。而以智術動民。邪心既動。復以巧術防民之僞。民知其術。防隨而避之。思惟密巧。奸僞益滋。故曰以智治國。國之賊也。

不以智治國。國之

福。知此兩者。亦稽式。常知稽式。是謂元德。元德深矣。遠矣。

稽同也。今古之所同。則不可廢。能知稽式。是謂元德。元德深矣。遠矣。

與物反矣。

反其真也。

然後乃至大順。

六十六章

江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。是以欲上民。必以言下之。欲先民。必以身後之。是以聖人處上而民不重。處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭。故天下莫能與之爭。

六十七章

天下皆謂我道大似不肖。夫唯大，故似不肖。若肖久矣，其

細也夫。

久矣其細猶曰其細久矣肖則失其所
以為大矣故曰若肖久矣其細也夫

我有三寶：持而保之。一曰慈。

二曰儉。三曰不敢爲天下先。

慈故能勇，儉故能

夫慈以陳則勝以
守則固故能勇也

長。

廣。

節儉愛費天下
不匱故能廣也

不敢爲天下先，故能成器長。

唯後外其身為物所歸然後乃能
立成器為天下利為物之長也

今舍慈且勇。

且猶
取也

舍儉且廣，舍後且先，死矣。夫慈以戰則勝。

相慈而不避
於難故勝也

以守則固。天將救之，以慈衛之。

六十八章

善爲士者不武。

士卒之帥也武
尙先陵人也

善戰者不怒。

後而不先應而
不唱故不在怒

善勝敵者不

與。

不與
爭也

善用人者爲之下，是謂不爭之德。是謂用人之力。

用人
而不

為之下則力
不為用也

是謂配天古之極。

六十九章

用兵有言。吾不敢為主而爲客。不敢進寸而退尺。是謂行

無行。

彼遂不止

攘無臂。扔無敵。

行謂行陳也。言以謙退。哀慈不敢爲物先用。戰猶行無行。攘無臂。執無兵。扔無敵也。言無有與之抗也。

執無兵。

禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。

言吾哀慈謙退。非欲以取強。無敵於天下也。不得已而卒至於無敵。斯乃吾之所以爲大禍也。寶三

寶也。故曰幾亡吾寶。

故抗兵相加。哀者勝矣。

抗舉也。加當也。哀者必相惜而不趣利避害。故必勝。

七十章

吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能行。

可不出戶窺牖而知。故曰甚易知也。無爲而成。故曰甚易行也。

惑於躁欲。故曰莫之能知也。迷於榮利。故曰莫之能行也。

言有宗。事有君。

宗萬物之宗也。君萬物之主也。

夫唯無知。是以不

我知。

以其言有宗。事有君之故。故有知之人。不得不知之也。

知我者希。則我者貴。

唯深故知之者希也。知我益希。我亦無匹。故曰知我者希。則我

者貴也。

是以聖人被褐懷玉。

被褐者。同其塵懷玉者。寶其真也。聖人之所以難知。以其同塵而不殊懷玉而不渝。故難知而爲貴也。

七十一章

知不知上。不知知病。不知知之不足任則病也夫唯病病。是以不病。聖人不病。以其病病。是以不病。

七十二章

民不畏威。則大威至。無狎其所居。無厭其所生。清淨無為謂之居。謙後不盈謂之生。離其清淨行其躁欲棄其謙後任其威權則物擾而民僻威不能復制民民不能堪其威則上下大潰矣天誅將至故曰民不畏威則大威至無狎其所居無厭其所生言威力不可任也夫唯不厭。不自厭是以不厭不自厭是以不自見不自見其所以不自貴。自貴則物狎厭居生故去彼取此。

七十二章

勇於敢則殺。必不得其死也勇於不敢則活。必齊命也此兩者或利或害。俱勇而所施者異利害不同故曰或利或害也天之所惡。孰知其故。是以聖人猶難之。孰誰也言誰能知天下之所惡天之道。不爭而善勝。天唯不爭故天下莫能與之爭不言。

而善應。

順則吉逆則凶不言而善應也

不召而自來。

處下則物自歸

緘然而善謀。

垂象而見吉凶先事而設誠安而不忘危

未兆而謀之故曰緘然而善謀也

天網恢恢疏而不失。

七十四章

民不畏死。奈何以死懼之。若使民常畏死。而爲奇者吾得

執而殺之。孰敢。

詭異亂羣謂之奇也

常有司殺者殺。夫代司殺者殺。是謂

代大匠斲。夫代大匠斲者。希有不傷其手矣。

爲逆順者之所惡忿也不仁者人之所疾也故曰常

有司殺也

七十五章

民之饑。以其上食稅之多。是以饑。民之難治。以其上之有

爲。是以難治。民之輕死。以其上求生之厚。是以輕死。夫唯

無以生爲者。是賢於貴生。

言民之所以僻治之所以亂皆由上不由其下也民從上也

七十六章

人之生也柔弱。其死也堅強。萬物草木之生也柔脆。其死也枯槁。故堅強者死之徒。柔弱生之徒。是以兵強則不勝。強兵以暴於天下者物之所惡也故必不得勝木強則兵物所加也強大處下。木之本也柔弱處上。是也

七十七章

天之道。其猶張弓與。高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者補之。天之道。損有餘而補不足。人之道則不然。與天地合德乃能包之如天之道。如人之量。則各有其身。不得相均。如惟無身。無私乎自然。然後乃能與天地合德。損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下。唯有道者。是以聖人爲而不恃。功成而不處。其不欲見賢。言唯能處盈而全虛。損有以補無。和光同塵。蕩而均者。唯其道也。是以聖人不欲示其賢。以均天下。

七十八章

天下莫柔弱於水。而攻堅強者莫之能勝。以其無以易之。
以用也。其謂水也。言用水之柔弱。無物可以易之也。弱之勝強。柔之勝剛。天下莫不知。莫能行。是以聖人云。受國之垢。是謂社稷主。受國不祥。是爲天下王。正言若反。

七十九章

和大怨。必有餘怨。不明理其契以致大怨已至而德和之其傷不復故有餘怨也。安可以爲善。是以聖人執左契。左契防怨之所由生也。而不責於人。有德司契。有德之人念思其契不令怨生而後責於人也。無德司徹。徹司人之過也。天道無親。常與善人。

八十章

小國寡民。國既小民又寡。尙可使反古。泥國大民衆。平故舉小國而言也。使有什伯之器而不用。言使民雖有什伯之器而無所用。何患不足也。使民重死而不遠徙。使民不用。惟身是寶。不貪貨賂。故各安其居。重死而不遠徙也。雖有舟輿。無所

乘之。雖有甲兵。無所陳之。使人復結繩而用之。甘其食。美其服。安其居。樂其俗。鄰國相望。雞犬之聲相聞。民至老死。不相往來。無所欲求

八十一章

信言不美。

實在實也

美言不信。

本在模也

善者不辯。辯者不善。知者不博。

一極也

博者不知。

聖人不積。

無私自有唯善是與任物而已

既以爲人已愈有。

物所尊也

既以

與人己愈多。

物所歸也

天之道利而不害。

動常生成之也

聖人之道爲而不

爭。

順天之利不相傷也

王弼老子道德經二卷真得老子之學歟。蓋嚴君平指歸之流也。其言仁義與禮不能自用。必待道以用之。天地萬物各得於一。豈特有功於老子哉。凡百學者蓋不

可不知乎此也予於是知弼本深於老子而易則未矣其於易多假諸老子之旨而老子無資於易者其有餘不足之迹斷可見也嗚呼學其難哉弼知佳兵者不祥之器至於戰勝以喪禮處之非老子之言乃不知常善救人故無棄人常善救物故無棄物獨得諸河上公而古本無有也賴傳弈能辯之爾然弼題是書曰道德經不析乎道德而上下之猶近於古歟其文字則多誤謬殆有不可讀者令人惜之嘗謂弼之於老子張湛之於列子郭象之於莊子杜預之於左氏范甯之於穀梁毛萇之於詩郭璞之於爾雅完然成一家之學後世雖有作者未易加也予既繕寫弼書并以記之政和乙未十

月丁丑嵩山晁說之鄜時記

克伏誦咸平聖語有曰老子道德經治世之要明皇解雖燦然可觀王弼所注言簡意深真得老氏清淨之旨克自此求弼所注甚力而近世希有蓋久而後得之往歲攝建寧學官嘗以刊行既又得晁以道先生所題本不分道德而上下之亦無篇目克喜其近古繕寫藏之乾道庚寅分教京口復鏤板以傳若其字之謬訛前人已不能證克焉敢輒易姑俟夫知者三月二十四日左從事郎充鎮江府府學教授熊克謹記

經典釋文

老子道經音義

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸

德明撰

老子

姓李名耳河上公云名重耳字伯陽陳國苦縣厲鄉人史記云字聃又云仁里人又云陳國相人也

生而皓首

劉向列仙傳云受學於養成生殷時

爲周

柱下史觀周之衰乃西出關

是周敬王時也

爲關令尹喜說道德二

篇尙虛無無爲

劉向云西過流沙莫知所終

凡五千餘言河上公爲章句四卷

不詳名氏

文帝徵之不至自至河上責之河上公乃躡身空中文

帝改容謝之於是授漢文以老子章句四篇言治身治國

之要其後談論者莫不宗尙玄言唯王輔嗣妙得虛無之

旨

今依王本博采衆家以明同異

道

生天地之先

德

道之德也

較

音角又校量深淺也

傾

高下不正貌去聲反

隆

之稱尺證反一本作號一本作名也曷何葛反爲而常校教音能相射食亦反穿音川窳音俞

豆探吐南反聖人之治直吏反弱其志心虛則志弱也本無爲字強其良反又作疆使夫符音知者

智道冲直隆反不盈本亦作滿淵首河上作乎挫子臥反銳悅歲反解其紛拂云反河上云芬

湛直鹹反夫執一家之量亮音瞻涉豔反滿以造實七報反又復扶反不

盈或作滿不能累力僞反萬物舍音捨又作捨汗烏音而不渝牟朱反以萬物

爲芻楚俱反狗古口反治直吏反有爲于僞反下有爲不爲皆同其猶橐他各反籥音藥掘求物反又求月反

上本作屈屈竭也願作掘云猶竭也動而愈出牟主反又牟朱反排扶拜反橐無底囊乃各反空洞同貢反多言數

窮王云理數也願云勢數也足音拱以共音恭亦音拱谷古木反中央無者也河上本作谷俗者養也玄牝頻忍反舊

音扶死反簡文扶緊反中央無一本作空私邪河上直云以其無私處一本本作居惡烏路反注及下同幾音機近也又一音祈

善治直吏反揣初委反又丁果反志揣反願云治也簡文章操反而稅音銳稅字音亮奪反又徒活反河上作銳未令力征反尖子廉反

勢必摧粗雷反衄女大反滿堂本或作室自遺唯季反以之反咎求九反功遂本又作成四時

更庚音

能無離力智反

條徒歷反

疵在斯反

邪似嗟反

物介音界反

民治河上本作治

以

求匿他得反

辟匹亦反

開闔戶微反

不昌尺亮反

而處昌慮反

以知乎音智河上本又

智直作

恃河上本作侍

長丁丈反

三十輻音福

共一轂古木反

當丁浪反

無有車音居去反

挺始然反河上云和也宋衷注本云經同聲類云柔也字林云長也君連反又一曰柔挺方言云取也如桴作繫

戶在各反

五色青赤白黑黃也

令力征反

盲陌庚反

五音宮商角徵羽也

聾力東反

五味酸鹹甜辛苦也

口

爽上云亡也

騁勑領反

狂求匡反

令人行下孟反

妨芳音反

去兗呂反

寵辱簡文云寵得也辱失也

若驚顧云若而也

貴重也河上云長也

大患若身河上云空也

何謂寵辱若驚河上本無若驚二字

為于僞反

易以鼓反

名武征反

日夷顧云平也鍾會云賊也平也

日希希疏也

搏音搏簡文補各反

日微

也細

致詰起吉反

故混戶本反

不皦古曉反明式云胡老反

不味悔對反

繩食陵反又民忍反梁帝云無涯際之貌顧云無窮不可序

或曰寬急河上本作繩

復服音反

悅虛往反

治直吏反

強其丈反

豫如字本或作懷簡文與此同也

儼魚檢反

樸普角反又作朴

混胡本反

蔽必世反王云覆蓋也鍾婢世反梁武同也

蔽覆芳富反

生長丁丈反

卒子恤反又尊恤反

凡物本作夫

則物離反力其分扶問反虎兇徐子反無所容鋒刃芳達反大上音太王云太上謂大

人也顧云太古上德之人也反行施始鼓反次侮亡甫反疵字斯反釁許靳反悠孫登張憑杜弼俱作由一本猶用也有應

之應應對知音慧七喻反趣或音促覩形見賢通反大惡鳥路反治直吏反則濡而朱反又而注反

百倍肅罪反令力征反所屬之欲反見賢通反抱樸普角反之善一本作傑行反下孟

唯遺癸反相去欺慮反幾居豐反燕於見反雀將蕭反鳩九求反鵠古合反有仇音求氈然之

作旃裘求音續鳧符音截昨結反鵠戶各反衆人熙熙許其反若亨普庚反殺養也簡文許庚反河上公作饗用也

牢力刀反廓苦郭反河上本作泊音白反咳胡來反說文字本或作孩僂僂今力追反一本曰損益也敗也欺也說文音雷古本河上作乘乘兮

所別彼刻反析星歷反所好呼報反沌徒本又作沌徒損反又徒門反簡文音頓俗人昭昭章遙反一作照悶

悶如字澹令其若海徒紺反古本河上作忽兮若海處邊作忽兮若晦颺力幽反梁簡文作飄云颺遙反河上作淵兮繫繫張立反一作執

母如字德之容鍾云法也簡文云狀也悅況往反又呼慶反窈鳥了反冥莫輕反說一云悅狀哉河上本

直云吾何狀也見賢通反枉音往窪鳥瓜反顧云垮也蔽必世反轉遠于萬反自見賢通反彰音章

淡徒暫反一作憺

故飄賦遙反又扶遙反

驟狀救反

道者於道河上於道者絕句

企者苦賜反河上作致

跨苦化反

餘食贅專說反贅也簡文云之譽反河上云贅貪也

行下孟反注同

原至之行去逆反卻至晉大夫自伐事見左傳成公十六年

更爲肱尤音

惡烏路反

混成胡本反

先天悉薦反

宋本亦作綴

寔音莫河上云寔空無形也鍾會作廳云空疏無質也

而不殆田賴反危也

稱尺證反

強其丈反

亦復扶又反

重爲輕起政反

躁離早報反

利音

輜側其反重直用反

榮觀古亂反

宴處於見反簡文云靜思之所宴居也

萬乘之主繩證反謂天子也

輕

則失本河上作臣

躁則失君謂失君位

喪息浪反

善行下孟反

無徹梁云應車邊今作不邊者古字少也跡

作迹

無瑕下家反疵過也

謫直辜反譴責也

不別彼列反

善數色主反簡文色具反河上作計

籌直由反策初厄反

捷其僵反距門也

所好呼報反

裕牟注反

長丁丈反

谿苦奚反或作溪

不離力智反

模莫胡反

不

忒吐得反顧云差也爽也

樸普角反

官長丁丈反

百行下孟反

故爲于僞反

無割乾遏反

物

或歔音虛河上本作响許具反

羸力為反

或挫作臥反簡文在臥反河上作載

隳許規反毀也

去完呂反

其事好

呼報反

還旋音

治直吏反

凶年天應惡氣災害五穀盡傷人也

難乃旦反

當復扶又反

佳格牙反善也河上飾也

惡

鳥路

恬揉嫌反本或作恬梁武音膾

澹徒暫反本亦作淡音同又音談字同河上本作恢梁武云苦回反簡文恬淡

樂五教反又音洛

戰勝式證反

天

下莫能臣也河上本作天下不敢

侯王梁武作王侯

隤徒回反

長丁丈反

立名分符閭反

雖

治直吏反

行下孟反

道汜本又作汎周張並同

衣於既反河上作愛也

施始鼓反

故復扶又反

以其

終不自爲大河上本云是以聖人終不爲大也

於易以鼓反

樂岳音

餌而志反

過古臥反

道之出

尺類

淡徒覽反又徒暫反

說悅音

令力征反

中丁仲反

將欲儉

喻簡文作歛又作洽河上本作喻也許及反顧云閉塞也

去

老子所

脫代活反

吾將鎮之以無名之樸夫亦將無欲簡文作不欲河上本作吾將鎮之河上者非

老子所

老子德經音義

德者得也道生萬物有得獲有故名德經四十四章一本四十三章

應

則攘若爭反

臂必緣反

而扔人證反又音仍引也因也字林云就也數也原也

故去羌呂反

無喪

息息痕反

心見賢遍反

肌已其反又音既

無所偏過音

之量亮音

母莫后反

舍本捨音

博施始鼓反

偏篇音

抑於力反

亢苦浪反

忿枉紆放反

尙好呼報反

敬校教音

爲瞻涉監反

治

直吏反穢於廢反耽都南反行下孟反遠千方反一本作弄裂力竭反忍許謁反將忍蹶蹶反

其月反又數色主反譽逸注反毀譽也碌音祿瑤音洛又音歷昧悔對反夷道若類雷對反簡文云

一本作類內如鑑反又不見賢遍反全別彼列反有分符問反炎于結反貸吐代反恭

一作供裁音才又所惡烏路反稱尺證反可舍音捨反愈遠于萬反非強其丈反騁

勅領折章舌反又常列反名好呼報反無厭於鹽反又於豔反費芳貴反藏才良反缺窺悅反弊

婢世不為于僞反屈丘物反僞也訥怒忽反躁早報反罷皮音反却除反糞弗問反禍莫

大於不知足河上本此句上有罪莫大於可欲一句咎其九反不窺起規反爰牖二同由反搏許洛反歛

歛許及反一本作憐憐河上本作憐顧云許葉反危懼貌簡文云河上公作憐渾朝本反注之樹反咳胡來反本或作孩晃音勉旒音留說文作璫

充字如𩑦吐口反續苦放反戚七歷反於慢武晏反其徑經定反喪息浪反所適丁歷反

舍音捨兕徐履反被皮彼反投頭音反錯七路反而令力征反鋒芳逢反累劣僞反鼃音

二並音元蟪徒多反又音蟪又本作蟪襲音習鷹憶矜反鸛之然反埤音埤贈竹能反繳諸若反網亡兩反罟音古

卒

反子戌

餌

反而志

離

利音

稱

反尺證

長

反張丈

亭

之如字

毒

之別也

毒

之徒篇反今作

庇

必寐反又

音秘亦

廕

反於鵠

復

扶又反

其兌

徒外反簡文云言也河

見

賢通

小

日音

遺

唯季反

介

界音

好

反呼報

徑

邪經定反

復

扶又反

朝

直遙反

絜

好如字

蕪

無音

厭

反於陸

夸

反口花

盜

夸非道也哉

本河上

不

拔

皮八反

齊

才細反

不

輟

張劣反

孫

傳

直專反

比

必履

蜂

芳逢反

蠆

勑賈反

虺

虛鬼反

蛇

食奢反

螫

失亦反又呼各反

攫

俱縛反

不

搏

音

筋

柔

居勤反

而

握

於學反

知

牝

類忍反

牡

牟后反

之

合而

全

作全如字河上作峻于和反本云

則

天

於驕反又

強

其良反

壯

赤子陰也

終

日

號

戶毛反

不

嗄

一邁反氣逆也又於介

則

天

於驕反又

強

其良反

壯

側諒

挫

子臥反

銳

悅歲反

令

力征反

去

完呂反

不

劇

居衛反河上

汚

烏音

辟

匹亦反

激

經甕反又

拂

芳佛反

不

耀

以照反

匿

女力反

莫

如

嗇

生力反河

去

完呂反

早

復

音

謂之重

直容反

抵

丁計反

烹

普庚反不

小

鮮

音

以

道

莅

力至反古無此

治

直吏反

牝

類忍反

靜

復

扶又反

以

下

還據反

則

取

七喻反

卑

下

還據反

過

古禾反

又

輿於大反暖也

暖音愛暖也

庇必寐反又於陰於

尊行下孟

有拱反居勇璧井歷

以先悉薦

所以為于僞

不日于月

淡徒暫

於其易以

必多難且

其脆七歲反上本

易泮普半

於累劣被

者敗必賣

施始志

辟匹亦

好呼報

令力征

復以扶又

稽式古兮反嚴河

善下

言下還緣

厭於

夫唯大絕

以陳直忍

費芳味

匱其貴

器長張丈

舍音

而不辟音

於難乃且

卒尊忽

帥所類

為于僞

無行戶剛

攘若牟

扔音

幾音祈

易以

被音褐戶葛

無狎戶甲

無厭於

離力智

物擾而小

辟音

不能復扶又

潰戶對

見賢遍

故去亮呂

之所惡鳥路

猶難乃且縶

音坦吐但反梁王尚鍾會孫登張嗣本有此坦平大

而見賢遍

凶先悉薦

恢苦回

是

大匠斲陟角

僻匹亦

治直夷

強其兩反舊

柔脆七歲

枯槁苦老

與音

抑於力

之量亮音

身去亮呂

天下莫柔弱於水河上本作天下

垢古口

和大怨反舒力

契反苦計

不令反力征

伯絕句河上本

不貪貨賂音路

輿音餘河上曰車

使人復音服又扶又反

樂音洛

人已反基倚

愈與音

而不爭爭關之爭注同